雜阿毗曇心論卷第三

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第三

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所起種種生生差別勝者唯業彼業今當說

業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業
求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一切五趣種種性生種種業莊飾以業為種種彼有芽生業差別故生差別如種差別故芽差別是以當思業求離世解脫業於受生勝故是故背生死者當善觀察問誰業荅

身口意集業　在於有有中　彼業為諸行
嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口業意業此三業生種種果衆生住於有有死有中有生有中修集諸業問云何立三業為自性故為依故為等起故若自性者應一業謂語業若依者一切依身亦應一業謂身業若等起者一切從意起亦應一業謂意業

起故若自性者應一業謂語業若依
者一切依身亦應一業謂身業若等
起者一切從意起亦應一業謂意業
若此亦如是三事故彼自性者語業
以語即業故依者身業以業依身故
身作故身合故身運故等起者意業
雖身業口業意業所起然不共受名如
眼識問如所說業何所為答彼業為
諸行及受種種身此說一切衆生增
上果謂外衆具名為行若衆生形相
壽命等是彼業果問若彼內外分種
種相者此云何為四大種種相為造
色種種相為業種種相答三種悉有
生因依因建立因養因長因故是四
大種種相自分因故是造色種種相
報因故是業種種相雖外分无報因
然衆生作善行彼得好色好處若作
惡行得惡色惡處以業種種故內外
分亦種種是業相今當略說
身業當知二　謂作及无作　口業亦如是
意業當知思
身業當知二謂作及無作者身業二
種作性及无作性作者身動身方便
身作無作者身動滅已與餘識俱彼
性隨生如善受戒穢汙无記心現在
前善戒隨生如惡戒人善无記心現

身作無作者身動滅已與餘識俱彼
性隨生如善受戒穢汙无記心現在
前善戒隨生如惡戒人善无記心現
在前惡戒隨生口業亦如是者口業
二種作无作性如前說意業當知思
者意業是思自性有欲令意業是无
作性此則不然意非作性非色故及
三種故無作亦名不樂亦名離亦名
捨亦名不作以不作之名是无作言
非業者不然何以故作故若善不作
不善若不善不作善亦名作如捨覺
支不以名捨故捨修道止餘事故名
爲捨彼亦如是又復作因故作果故
見因說果如世尊說形質故是色無
作亦非色以作是色故彼亦名色彼
亦如是已說五業如此業種種差別
今當說

作當知三種 善不善无記 意業亦如是
餘不說無記

作當知三種善不善无記者身作及
口作三種善不善無記彼善者淨心
身口動如施戒等不善者不善心身
口動如殺生等無記者无記心身口
動意業亦如是者意業亦三種善心
相應是善不善心相應是不善无記
心相應是无記餘不說无記者餘二

口動如殺生等無記者无記心身口
動意業亦如是者意業亦三種善心
相應是善不善心相應是不善无記
心相應是无記餘不說无記者餘二
業身无作及口无作彼二種善不善
無无記何以故無記心羸劣故强力
心能起身口業餘心俱行相續生如
手執香華雖復捨之餘氣續生非如
執木石等問已知王業思非色性大
地中已說故餘業有何性荅
色性染不染 不染汙五地 隱沒繫在色
不善在欲界
色者一切身業口業是色性因四大
故彼身作可見有對口作不可見有
對无作俱不可見無對問身口業幾
種荅染汙不染汙彼色二種染汙不
染汙染汙者煩惱所起彼有二種隱
沒無記及不善隱沒無記者無報无
慚无愧不相應一果煩惱等起不善
者有報無慚无愧相應二果煩惱等
起不染汙亦二種善及不隱沒無記
善者得愛果彼亦二種有漏及无漏
此品後當廣說不隱沒無記者不隱
沒无記心等起謂威儀工巧非報生
强力心能起身口業報生心羸劣故
不起是故身口業非報性若報生心

染无記心等起謂威儀工巧非報生
强力心能起身口業報生心羸劣故
不起是故身口業非報性若報生心
能起身口業者彼身口業亦應是報
但不尒現在方便生故若報心生不
應名威儀工巧是故身口業非報問
幾地所攝荅不染汙五地欲界及四
禪此則揔說若善作唯至初禪非上
地問何故善身口作至初禪非上地
荅麁心起身口作業彼心細故外向
心起作業彼心內向故覺觀起作業
彼地無故善无作者五地欲界及四
禪有无作禪律儀無漏律儀不隱沒
無記身作亦五地如前說差別者欲
界作威儀工巧心等起色界作威儀
心等起彼无工巧心問已說上地無
起作心云何有作荅彼初禪力起作
心現在前故起若說善亦應尒者不
然以生上地下地善心不現在前以
彼劣故隱沒繫在色者若隱沒無記
身口業在色界初禪非上地無起作
心故非生上地下地染汙心現在前
離欲故亦不在欲界修道斷煩惱等
起身口業而欲界修道斷煩惱一向
不善故見道斷心不起身口業此品
後當說不善在欲界者若染汙中不
善者在欲界非色界何以故彼善心

起身口業所欲界修道斷煩惱一向
不善故見道斷心不起身口業此品
後當說不善在欲界者若染汙中不
善者在欲界非色界何以故彼善心
易得故正受長養故無无慚無愧故
無苦受故不善者受苦受眷屬報色
无色界無无有色界業受欲界報界
異故因果斷界故已說身口業自性
種地謂无作律儀差別今當說
若作無作戒　略說有三種　無漏及禪生
依別解脫戒
若作无作戒略說有三種者无作戒
若律儀所攝略說當知三種問何者
是荅无漏及禪生依別解脫戒彼无
漏戒與道一果道俱行謂學无學禪
生者彼禪戒與禪一果禪俱行正語
正業正命正命者建立身業口業无
別體故身業口業從无貪無恚无癡
生無恚无癡生者名正語正業无貪
生者名正命雖一心中有三善根以
增上故說如貪等行如動風藥如字
音依別解脫戒者謂受戒式叉尸羅
隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問
是身業口業何等不隨心轉何等隨
心轉荅
无作在欲界　作依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說

是身業口業何等不隨心轉何等隨心轉答

无作在欲界　作依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說

欲界無作不隨心轉謂受戒已不善無記心亦隨轉亦不與善不善无記心隨轉異相故又復覆惡戒故由作故不定故作者欲色界亦不隨心轉由身故非心一果故謂餘心俱說者禪律儀无漏律儀是餘彼隨心轉心一果故由心故已說建立業成就戒今當說

无漏戒律儀　得道則成就　禪生若得禪
持戒生欲界

無漏戒律儀得道則成就者得道謂一切聖道從苦法忍乃至無生智成就无漏律儀此無漏律儀在六地未来中間根本四禪彼須陁洹斯陁含向及果成就一地無漏戒阿那含向或成就一地或六地阿那含果或三地乃至六地阿羅漢六地禪生若得禪者若得禪成就禪律儀謂得不失此亦六地持戒生欲界者若受戒則成就別解脫律儀此律儀謂欲界人非餘無受分故已略說成就戒世分別今當說

成就別解脫律儀不律儀謂欲界人
非餘無受分故已略說成就戒世分
雜阿毘曇心論卷第三 第八丈 鏖
別今當說
謂住別解脫　無作於轉時　當知恒成就
盡不捨過去
謂住別解脫無作於轉時當知恒成
就者別解脫律儀現在无作戒常成
就念念得未曾得盡不捨過去者住
別解脫律儀无作若滅而不捨則成
就過去捨事此品後當說
若有作於作　即時立中世　已盡而不捨
當知成過去
若有作於作即時立中世者中世謂
現在住身口求受戒尒時成就現在
身口作已盡而不捨當知成過去者
若作盡不捨尒時成就過去作非現
在以作不念念相續生故
若得禪无作　成就滅未至　中若入正受
作亦如前說
若得禪無作成就滅未至者若得禪
彼則成就過去未來禪律儀若初得
禪彼无始生死滅過去者今悉得之中
若入正受者如禪正受現在彼无作
亦尒隨心生故作亦如前說者如前
別解脫作求時成就現在若滅已不
雜阿毘曇心論卷第三 第九丈 鏖
捨尒時成就過去非現在住禪者作

亦尒隨心生故作亦如前說者如前
別解脫作求時成就現在若滅已不

捨尒時成就過去非現在住禪者作
亦如是問若生色界云何成就作答
世尊到色界色界諸天礼敬右遶乃
至未究竟尒時成就過去作
悉成就當知得道若未生中間道在心
盡不捨前世
悉成就當知得道若未生者一切聖
人一切時成就未來无漏律儀中間
道在心者若道現在尒時成就无漏
無作律儀盡不捨前世者前世是過
去若彼无作滅已不捨是成就過去
若作不善業 立戒成就二至彼纏所纏
盡已盡當知
若作不善業立戒成就二者謂住別
解脫禪生无漏律儀若以不善極惱
纏起加撓等不善作无作此則成就
作无作此說未離欲行不善故問幾
時成就答至彼纏所纏乃至纏未捨
住非律儀盡已盡當知者若彼纏盡
作無作亦盡
若住不律儀 无作成就中 能受不愛果
或復盡不捨
若住不律儀无作成就中能受不愛

果者住不律儀謂屠膾等彼一切時

或復盡不捨
若住不律儀无作成就中能受不愛
果者住不律儀謂屠膾等彼一切時
現在成就不善无作不善無作念念
生故或復盡不捨者彼无作滅不捨
則成就過去
若剎那住作　即時說中世　已盡而不捨
善於上相違
若剎那住作即時說中世者彼住不
律儀者受不律儀時成就現在作已
盡而不捨者彼作滅而不失則成就
過去非現在不相續故善於上相違
者如住律儀說不善住不律儀說善
若處中所作　是則立中世　若盡而不捨
或二亦復一
若處中所作是則立中世者處中謂
非律儀非不律儀若受善時心不淳
淨成就現在善作若住不善時不極
惱纏成就現在不善作若盡而不捨
者滅已不捨彼成就過去作非現在
不相續生故或二者若善淳淨心不
善極惱纏受彼現在成就作及无作
亦復一者謂第二剎那起唯无作現
在若過去現在分別若善不善分別
亦尒
隱沒不隱沒　二作俱非盡　及淨不淨等

在若過去現在分別若善不善分別
亦尒
隱沒不隱沒 二作俱非盡 及淨不淨等
一切無生說
隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒
無記及不隱沒無記作不成就過去
羸劣心等起故餘勢不强故若現在
受作時則成就現在剎那成就故亦
不說無作以无記無俱故及淨不淨
等一切無生說者若善不善隱沒无
記及不隱沒無記作悉不成就未來
以无住未來世受作故問何等為律
儀不律儀荅
流注相續成 善及不善戒 於一切衆生
律儀不律儀
彼別解脫律儀者謂受戒於一切衆
生一切時戒不斷或十二種或二十
一種隨轉不律儀者謂住不律儀於
一切衆生一切時惡戒不斷問何等
住不律儀荅十二種住不律儀所謂
屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵師作賊
魁膾守獄呪龍屠犬司獵屠羊者謂
煞羊以殺心若養若賣若殺悉名屠
羊養雞養猪亦如是捕鳥者殺鳥
自活捕魚獵師亦如是作賊者常行
刼害魁膾者主殺人自活守獄者以

羊養雞養豬亦如是捕鳥者殺鳥
自活捕魚獵師亦如是作賊者常行
劫害魁膾者主殺人自活守獄者以
守獄自活呪龍者習呪龍蛇戲樂自
活屠犬者旃陀羅司獵者王家獵主
者屠羊者雖不煞餘衆生而於一切
衆生所得不律儀何以故若一切衆
生為羊像在前者於彼一切悉起害
心一切衆生有作羊理故若復无作
羊理者於彼亦有害心故得不律儀
如住慈心仁想普周當知住餘不律
儀亦如是若王若典刑若聽訟官有
害心者悉墮不律儀義問得不律儀齋
何時答

謂受律儀戒　盡壽或日夜　不律儀盡壽
二俱无增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解
脫律儀有二種或盡壽者謂七衆七
衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼優婆塞優婆夷日夜者謂受齋
有二種時分齋日夜及盡壽問不律
儀復云何答不律儀盡壽謂不律儀
盡形壽非日夜問以何等故律儀得
日夜非不律儀答彼无受性故无有
言我日夜受不律儀者以可羞獸故
善律儀有受性可欣慶故二俱無增

日夜非不律儀者彼无受性故无有
言我日夜受不律儀者以可羞猒故
善律儀有受性可欣慶故二俱無增
受者律儀不律儀俱无增受半月一
月六月善悕望 惡悕望不究竟捨日
夜戒亦如是過者不然無分齊性故
二種分齊前已說彼因緣故不律儀
无日夜受是因緣前已說問別解脫
律儀云何得荅
受別解脫戒 當知從他教 隨心下中上
得三品律儀
受別解脫戒當知從他教者別解脫
律儀從他教得若衆若人若法衆者
謂白四羯磨受具足人者謂善來法
者謂佛及五比丘等又問樂謂須陁
耶律毗婆沙說十種受具足所謂自
起謂佛趣外離生謂五比丘善來謂
耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂
須陁耶受重法謂摩訶波闍波提遣
使謂法與律師第五人謂邊地十衆
謂中國三歸三說問何等種得律儀
荅隨心下中上得三品律儀若下心
受別解脫戒彼得下戒下心果故若
極方便行善乃至離色无色界欲種
三乘種子衆生種類相續彼猶下品
隨轉若中心受戒得中律儀若極方
便行善若不捨戒作諸惡亦彼猶中品

極方便行善乃至離色无色界欲種
三乘種子衆生種類相續彼猶下品
隨轉若中心受戒得中律儀若極方
新作四畧心論第三 第十四丈 麻
便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品
隨轉若增上律儀心受上律儀乃
至種類相續猶增上隨轉或有年少
比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成
就下或有别解脫戒從下中從中上
謂先以下心受優婆塞律儀次以中
心受沙弥律儀後以上心受比丘律
儀從中下上從上下中謂住律儀有
有於一切衆生起一切支一切因有
有於一切衆生起一切支非一切因
於一切衆生起非一切支非一切因
於一切衆生起一切因非一切支者
無也彼衆生者謂鞕動類枝者不殺
生乃至不綺語因者下中上心又說
无貪無恚无癡有於一切衆生起非
一切支非一切因者謂下心受優婆
塞戒下心受沙弥戒有於一切衆生
起一切支非一切因者謂下心受三
種戒或中或上或二有於一切衆生
起一切支一切因者謂三種心受三
種戒是故於一切衆生起一切因非
一切支者无有也若以初下心受日
新作四畧心論第三 第十五丈 摩
夜戒次中心受優婆塞戒後上心受

種戒是故於一切衆生起一切因非
一切支者无有也若以初下心受曰
雜阿毗曇心論卷第三　第十五丈　摩
夜戒次中心受優婆塞戒後上心受
沙弥戒謂言應說於一切衆生起一
切因非一切支者此義不然後為盡
壽故說問住何等心得別解脫律儀
荅於一切衆生起慈心若言我於此
受不於彼受不得律儀惡心隨故如言
我受不獵獸以少分故是善業不得
律儀以別解脫戒普於一切能不能
所得律儀故若異此者律儀應有增
減以能者生不能處不能者生能處
故如是有何過謂非捨時應捨別解
脫律儀應頻得別捨應不受而得別
解脫律儀於現在陰界入得衆生處
所得故非過去未来墮法數故以是
故應作四句有陰界入得別解脫律
儀非禪無漏律儀者謂於現在起前
後眷屬及制罪有陰界入得禪无漏
律儀非別解脫律儀者謂於過去未
来起根本業道有陰界入得別解脫
律儀亦禪无漏律儀者謂於現在起
根本業道有陰界入不得別解脫律
儀及禪无漏律儀者謂於過去未来
起前後眷屬於生草等得乾時捨者
雜阿毗曇心論卷第三　第十六丈　摩
不然生草處起故謂能不能如是說

儀及禪无漏律儀者謂於過去未來
起前後眷屬於生草等得乾燥時捨者
雜阿毗曇心論卷第三　第十六張
不然生草處起故謂能不能如是說
者不然衆生前後同性生草等後非
性於此論阿羅漢般涅槃同此說後
非性故此義擇品當廣說問已說別解
脫律儀禪律儀云何得荅
得色界善心　得禪律儀戒是捨彼亦捨
無漏有六心
得色界善心得禪律儀戒者若有得
色界善心彼得禪律儀以色界善心
戒常隨故除六心初禪三識身心聞
慧心起作業心命終心以不定故定
心戒常隨轉以三識身心外向起故
起作業心亦如是聞慧心名處起故
死時心羸劣故第二禪第三禪第四
禪有二不定心謂聞慧心命終心問
無色界何故无戒耶荅彼无色性故
戒者是色彼中無色无四大性故若
彼有四大者應有戒无色界無四大
故戒者惡戒對治非無色界惡戒對
治惡戒者在欲界无色界四遠遠故
所謂依遠行遠緣遠對治遠根本禪
一切比智品雖非斷對治然有持對
治及遠分對治若皆法智集法智者
雜阿毗曇心論卷第三　第十七張
壞對治根本禪攝故未來禪有斷對
治若戒道法智根本禪攝皆非壞對

一切以智品顯非斷對治然有持對
治及遠分對治若呰法智集法智者
壞對治根本禪攝故未来禪有斷對
治若滅道法智根本禪攝者非壞對
治無漏縁故問云何捨荅是捨彼亦
捨若失色界心彼律儀亦失由心故
問無漏律儀云何得荅無漏有六心
無漏律儀六地心共得禪未来乃至
第四禪以六地有見道非上地上地
不廣境界故若依未来超外離生修
一地見道無間等邊修二地等智謂
禪未来所攝及欲界乃至依第四禪
超外離生修六地見道无間等邊修
七地等智問何故无色界無見道耶
荅無忍及法智性故无拘舍羅善根
故（拘舍羅者言善行也）無戒故不縁欲界故問禪
律儀無漏律儀有何差別荅禪律儀
有垢无漏律儀離垢又説禪律儀是
根本禪戒無漏律儀一切無漏戒此
應作四句或禪律儀非无漏者謂根
本禪世俗戒无漏律儀非禪者謂未
来中間無漏戒亦禪無漏律儀者謂
根本禪無漏戒非禪无漏律儀者謂
未来中間世俗戒得四句亦如是問
不律儀云何得荅
若作及受事　而得不律儀　隨心下中上

者来中間世俗戒得四句亦如是問
不律儀云何得答
若作及受事　而得不律儀　隨心下中上
三品惡戒生
若作及受事而得不律儀者有二因
緣得不律儀謂作及受事作者謂不
律儀家生乃至未殺生未得不律儀
若殺生彼得不律儀受事者若生餘
家作是言我當作此業以自活彼即
得不律儀問以何名住不律儀為具
耶不具耶答有說不具亦名住不律
儀謂不律儀家生彼性不能語而殺
生得身業性非口業毗婆沙者說如
律儀不具足不名住律儀不律儀亦
如是但以惡悕望具故生不律儀家
雖性不能語而以身表語義故從彼
得不律儀問若住不律儀而受日夜
律儀法尒時得律儀捨不律儀至明
相出彼復捨律儀還得不律儀耶答
有說得捨不律儀得律儀捨律儀得
不律儀有說不得若一身種類不殺
生乃至身種類盡不得不律儀無作
無受故捨不律儀得律儀捨律儀得
不律儀亦非不律儀問云何得不律
儀答隨心下中上三品惡戒生若初
以下心殺衆生若受事彼得下殺生
無作及不律儀謂其餘一切衆生

不律儀亦非不律儀問若何得不律

儀者隨心下中上三品惡戒生若初
以下心殺衆生若受事彼得下殺生
無作及下不律儀謂於餘一切衆生
得不律儀所攝彼後若以中上心殺
生彼得中上殺生無作不律儀先已
得從中上起亦如是有住不律儀於
一切衆生起非一切支非一切因有
於一切衆生起一切支非一切因有
於一切衆生起一切因非一切支有
於一切衆生起一切因一切支有於
一切衆生起非一切支非一切因者
謂以下纒殺衆生若中若上亦不作
餘業道有於一切衆生起一切支非
一切因者謂以下纒殺衆生乃至綺
語非中上有於一切衆生起一切因
非一切支者謂以下中上纒殺衆生
非餘業道有於一切衆生起一切因
一切支者謂以下中上纒殺衆生乃
至綺語彼說不具足不律儀不名住
不律儀者彼說於一切衆生起及一
切支而因不定問諸律儀幾時捨答

別解脫調伏　是捨於四時　若捨及命終
斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫
調伏當知四時捨問何時答若捨及
命終斷善二根生謂捨戒[illegible][illegible][illegible][illegible]

斷善二根生
別解脫調伏是捨於四時者別解脫
調伏當知四時捨問何時荅若捨及
命終斷善二根生謂捨戒身種類滅
善根斷二形生持律者去法没盡時
彼說戒結界羯磨一切息阿毗曇者
說法没盡時先所受律儀相續生不
捨未曾得律儀不得是故說一切息
有說犯初衆罪名捨律儀此則不然
若捨律儀者犯根本罪已還俗應得
更出家以捨律儀故佛言非比丘者
以非第一義比丘故此說無過也犯
初衆罪於別解脫律儀是比丘於无
漏律儀非比丘盡壽律儀有四時捨
齋律儀至明相起時捨謂住律儀而
犯律儀者是犯戒非捨戒當知彼人
住持戒犯戒也彼若悔者即捨犯戒
住持戒也如富人負債名富者亦名
負債者若還債已唯名富者彼亦如是
謂禪生律儀 當知二時捨 若起煩惱退
生上及下地
禪律儀二時捨問何時荅若起煩惱
退生上及下地謂禪退時捨彼律儀
由禪故及生上生下時
無漏戒律儀是說三時捨 退及得聖果
增益根當知

中穢故及生上生下時
無漏戒律儀是說三時捨退及得聖果
增益根當知
無漏律儀三時捨問何時捨退及得
聖果增益根當知退者失勝功德得
果者謂得須陁洹果乃至阿羅漢果
增益根者謂信解脫得見到時解脫
得不動問不律儀云何捨荅
不律儀四時 受戒及命終 逮得諸禪定
二根生亦然
不律儀四時捨受戒時捨身種類時
得禪律儀時二根生時問住不律儀
若捨殺具名捨不律儀不荅名為上
業若不受律儀不名捨不律儀非對
治故如不服藥而捨病因病則隨生
問已知律儀不律儀捨時彼俱離者
作善戒惡戒捨時云何荅
謂彼限勢過 及與悕望止 亦捨於方便
是說善惡捨
彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限
勢過悕望止捨方便限勢過者若欲
作善戒惡戒事時先作齊限限過則
止如陶家輪勢極則住悕望止者彼
發心念言後更不作捨方便者息身
口行彼俱離者作善行惡行盡身種
類無作隨生謂作是誓言不供養佛
終不先食

發心念言從更不作

口行彼俱離者作善行惡行盡身種
類無作隨生謂作是誓言不供養佛
終不先食若以香華讚歎敬礼及餘
種種日日供養盡身種類无作隨生
有作是誓言不施他乃至一揣終不
先食彼亦盡身種類无作隨生若作
定期施若日若月若歲作是誓言我
盡壽作即出少物以供彼用彼盡身
種類無作隨生若起塔若四方僧舍
若僧舍若別房若園觀浴池若橋船
如是等有三因緣无作不斷若佛望
若身若事惡戒者彼亦作是誓言我
當日日於彼怨家常作不饒益事若
一打若一惡言彼盡壽不善无作隨
生已說捨色業无色今當說

善無色捨時　斷退生諸地　穢汙唯離欲
當知是意業

善無色捨時斷退生諸地者若善有
漏無色法三時捨謂斷善根時退時
生諸地時穢汙唯離欲者穢汙无色
法離欲時捨若此品對治生即捨此
品已說諸業自性及成就如此業世
尊種種分別今當說

若業與苦果　當知是惡行　復有意惡行
貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者身口

尊種種分別今當說
若業與苦果 當知是惡行 復有意惡行
貪瞋恚邪見
若業與苦果當知是惡行者若身口
業及思不愛報果生故當知是惡行
問唯此惡行耶答復有意惡行謂貪
瞋恚耶見不善思是意惡行如前說
復有貪恚邪見
是相違妙行 最勝之所說 若於中增上
說名十業道
是相違妙行最勝之所說者惡行相
違恚是妙行若身善業恚是身妙行
若口善業恚是口妙行若意善業及
无貪無恚正見恚是意妙行隱沒不
隱沒无記業無報故非惡行非妙行
若彼不隱沒无記巧便者如行行如
說說與此相違不隱沒無記及隱沒
名不巧便問一切善行惡行皆業道
所攝耶答若於中增上說名十業道
此諸善行惡行中增上業勝者是業
道彼妙行增者說善業道惡行增者
說不善業道若言不定者不熟以根
本業道多增上極逼迫故極恐怖故
事究竟故是故說增上者是根本業
道問何等為業道答殺生乃至邪見
彼殺生今當說

業究竟故是故說增上者是根本業
道問何等為業道答殺生乃至邪見
彼殺生今當說
有欲煞生心　衆生想煞生　是名為煞生
盜婬亦如是
有欲殺生心衆生想殺生者謂欲殺
他衆生定不定衆生起衆生想殺彼
衆生名作无作或復一向名無作是
身業殺生非餘不具自在者口語及
仙人意所嫌而殺謂是口意業自性
者不然業自性異故事不究竟故若
謂有心无心煞彼衆生俱應得煞罪
如觸火食毒者不然非辟故若手執
刀若手擲刀若有心若无心觸火不
燒若呪毒若藥雜毒服者若有心若
無心不死殺生不如是是故非辟若
復謂於火毒得不燒不死因緣而殺
生不得不煞因緣者不然得不惡心
故如彼刀呪衆藥等是不燒不死因
緣不惡心是不煞因緣亦如是以不
惡心煞生則非煞生如執刀觸火不
燒問无心害衆生不死耶答死雖煞
生不得煞罪无惡心故雖逼迫他不
得煞罪非謂此非說者不然如不逼迫
不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈
心是故不非說盜者物他所有他物

得煞罪非謂此非說者不然如不遮過
不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈
心是故不非非說盜者物他所有他物
想知不與欲取取作已有想名作無
作或一向名無作是身業盜邪婬者
父母等護起護想道非道行无護者
非處非時是不應行而行名作无作
是身業邪婬
謂彼異想說 別離不軟語 无義不誠說
是則口業道
見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名
作无作或一向名无作是口業妄語
或身動或默然謂布薩事是亦名妄
語若言身意業性者不然業性異故
著身口業故譬如著身若身放作者
是身業譬如曾眼更後身觸得長等
譬如受戒時口作得身業譬如受具
足時若默然若无心得身業別離者
若壞若不壞欲壞想若已壞不令和
合名作無作或一向名无作是口業
兩舌不軟語者惱乱心若惱不惱名
作无作或一向名无作是口業惡口
無義不誠語者不善心非義非時不
應法言隨入一切口惡行如无明隨
煩惱如音聲隨字
衆生相違害 是名為瞋恚 他物已想貪

惑法言聞[illegible]

煩惱如音聲隨字

衆生相違害 是名為瞋恚 他物已想貪
邪見謂何見

衆生相違害是名為瞋恚者於他衆
生惡心欲殺欲打與慈悲相違是名
瞋恚他物已想貪者愛他物欲為己
有想名為貪是一切欲界貪邪見謂
何見者於施等作無見名為邪見問
何業道誰究竟答

殺生與惡口 及瞋恚業道 皆由瞋恚成
衆生處所起

殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚
成者殺生惡口瞋恚當知從瞋恚成
究竟時要與瞋恚俱問從何處生答
衆生處所起此三業道當知從衆生
處所起

身二業及貪 貪欲所究竟 皆由貪欲成
衆具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲
成者偷盜邪婬及貪是三業道當知
貪究竟問此復何處起答衆具處所
起此三業道當知從衆具處所起

謂有餘口業 是皆三所成 從名處所起
明智之所說

謂有餘口業是皆三所成者妄語兩
[illegible]綺語當知是貪欲瞋恚愚癡究竟

謂有餘口業　是皆三所成　從名處所起
明智之所說
謂有餘口業是皆三所成者妄語兩
舌綺語當知從貪欲瞋恚愚癡究竟
問彼復從何處起答從名處所起明
智之所說此三口業道當知從名起
邪見名色起　亦從愚癡成　一切諸業道
三種為方便
邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見
從名色處所起問此誰究竟答亦從
愚癡成此邪見當知從愚癡究竟問
一切業道方便如根本究竟為有異
耶答一切諸業道三種為方便一切
十不善業道貪欲瞋恚愚癡為作
方便貪煞者為皮肉筋骨等故煞為
己故或為親友故瞋恚煞者煞怨家
及怨親友令其憂惱愚癡煞者言煞
諸毒虫等因緣无罪以害人故煞諸
禽獸等因緣無罪為人食故波私國
說如父母老若惡病應煞因緣无罪
貪盜者盜所須物為己他故瞋盜者
若盜怨若怨親物令其憂惱癡盜者
如婆羅門說一切地所生物悉施婆
羅門婆羅門弱劣故剎利等受用是
故婆羅門言自取己物无罪而彼取
時作他物想故名盜貪邪婬者於眾

羅門婆羅門弱劣故剎利等受用是
故婆羅門言自取己物无罪而彼取
時作他物想故名盜貪邪婬者於衆
生所貪心方便若他所受及自所受
若為財利非貪方便則瞋恚起謂於
怨家及怨親所受癡邪婬者如說橋
舩野田華果道路女人一切衆生悉
共受用如婆羅門說婆羅門應有四
婦剎利應三鞞舍應二首陀羅唯一
口業若貪起當知從貪生若恚起當
知從恚生若癡起當知從癡生貪者
若貪次第起是即從貪生若瞋所起
是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡
生瞋恚邪見亦如是問云何業道定
是作無作非耶荅
根本業无作　或復說有作　方便終則異
貪不貪等起
根本業無作或復說有作者色自性
七業道定无作或復作邪婬定有作
以自究竟故非他餘業道不定若自
作則有作若使他作者一向无作問
頗非身作而得煞生耶荅有謂口作
頗非口作而得妄語耶荅有謂身作
頗非身口作而得二罪耶荅有謂仙
人起惡心謂布薩事若欲界色性善
業道定有作及无作禪無漏律儀唯

廢非身口作而得二罪耶答有説似
人起惡心謂布薩事若欲界色性善

業道定有作及无作禪無漏律儀唯
無作非作由心故方便者有作若淳
淨心及極利經作有无作若不淳淨
心及不極利纏作者唯有作無无作
終則異者業道終唯无作作業已息
故問何等為業道方便何等為終答
煞方便謂屠羊者若捉若買若牽來
一打三打乃至命未盡恚名方便當
斷命時剎那頃作及无作是根本業
道後乃至於是處不善身所作及無
作是煞生後乃至綺語亦如是是名
為終貪恚邪見无方便現在前則是
根本起有説身口業道一切作業道 為
方便及終此云何如欲殺彼衆生煞
此衆生為因煞後煞彼謂煞生祈請
助力煞彼或刼他財以資煞事或婬
彼所受令殺其主或於彼知友妄語
或復瞋彼或起邪見長養殺決後煞
惡口兩舌綺語以離其親或貪彼財
彼子復婬彼婦次第乃至十不善業
道當知是終如是一切盡當知貪不
貪等起者不善業道貪恚癡為方便

亦為終善業道以不貪不恚不癡起
捨不善業道方便即是善業道方便

貪等起者不善業道貪恚
亦為終善業道以不貪不恚不癡起
捨不善業道方便即是善業道方便
捨根本即是根本捨終即是終問此
云何荅如沙弥受具足入戒場周匝
礼僧求和上受衣鉢白一羯磨乃至
二羯磨皆是方便第三羯磨彼刹那
頃作及无作是根本業道次說四依
如是乃至於是處身口所作及无作
是名為終問何處有幾業道荅
地獄五業道 欝單曰後四 餘方具有十
及餘惡趣天
地獄五業道者地獄衆生有五不善
業道惡口綺語貪恚邪見無相煞故
無煞業道无受財故无盜無執受女
人故无邪婬異想說故名妄語彼无
異想故無妄語常離故无兩舌為苦
所逼故有惡口不時說故有綺語貪
及邪見成就而不行瞋恚者俱有欝
單曰後四者有後四不善業道壽分
定故無煞生无受財故無盜无執受
女人故无邪婬欲行欲時將彼女人
往詣樹下樹自曲枝而覆其上然後
行欲去已還復若樹不覆並愧而離
無欺他故無妄語常和故无兩舌柔
軟故无麁言有歌歎故有綺語意業
道雖成就而不行餘方具有十者除

行欲去已還復若樹不覆並棵而離
無欺他故無妄語常和故无兩舌柔
軟故无麁言有歌歎故有綺語意業
道雖成就而不行餘方具有十者除
欝單曰餘三方有十業道或不律儀
所攝或離不律儀所攝及餘惡趣天
者畜生餓鬼及欲界天有十業道離
不律儀雖天不害天而害餘趣又說
天亦有截手足斷而還生若斬首若
中截則死展轉相奪等乃至十業道
一切悉有色无色天無有不善業道
問何處有幾善業道答
地獄欝單曰　有三善業道　等現於無色
彼聖成就十
地獄欝單曰有三善業道者地獄有
無貪无恚正見欝單曰亦尒等現於
无色者无色界即此三現在前行彼
聖成就十者无色界聖人成就无漏
十善業道
如此亦復異　謂色界律儀　畜生餓鬼異
餘如是亦異
如此亦復異謂色界律儀者色界禪
律儀所攝具十善業道亦成就亦現
在前聖人生彼則有无漏業道畜生
餓鬼異者畜生餓鬼亦有十善業道
離律儀亦離不律儀餘如是亦異者

餓鬼異者畜生餓鬼亦有十善業道
離律儀亦離不律儀餘如是亦異者
閻浮提弗婆提瞿陁尼及欲界天說
餘彼有十善業道是律儀所攝或離
律儀謂欲界天唯有禪無漏律儀問
幾不善業道一時與思俱轉荅

不善業道起 一與思俱轉 二三及至八
當知次第增

此身自性三不善業道彼一一與思
俱轉謂殺生偷盜邪婬二俱轉者煞
他衆生而盜取三俱轉者遣二使已
自行邪婬以此行自究竟非他故若
彼種類和合者則一切俱究竟口業
道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄
語非時說綺語攝欲別離說非時說
綺語攝惡口說非時說綺語三俱轉
者攝欲別離說妄語非時說綺語攝
惡口妄語非時說綺語攝惡口欲別
離說非時說綺語四俱轉者攝欲別
離妄語惡口非時說綺語意業道
者一一俱轉行別故不二如是五六
七八俱轉遣六使自行邪婬不由他
故若彼種類和合者則一時俱究竟
及貪現在前如是八不善業道與思
俱轉問幾善業道一時與思俱轉荅

善業道 二三及與四 六七九與十

故若彼和類和合者則一時俱生

及貪現在前如是八不善業道與思

俱轉問幾善業道一時與思俱轉荅

所謂善業道 二三及與四 六七九與十

一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識

與思俱轉謂无貪無恚欲界善意識

現在前色界不定心及無色界又依

無色无漏正見三事與思俱轉優婆

塞及沙弥染汙及无記心受律儀四

即此善五識住六即此善意識住及

比丘染汙无記心非心七比丘善五

識住若依禪盡智无生智俱心九即

此比丘善意識住及色界定心依禪

無漏正見現在前十善業道與思俱

轉問何業道有幾果荅

一一果有三 所謂為報果 依果及增上

是名業道果

一一業道皆有三果謂報果依果增

上果彼業道修習多修習生地獄中

是報果從地獄出来生人中受相似

果謂煞生者短壽盜者失財邪婬者

妻不貞良妄語者惡名讒論兩舌者

親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者

言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見

者增疑是為依果此者業道增上果

親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者
言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見
者增癡是為依果此諸業道增上果
者謂衆具麁悴無有光澤多遭霜雹
塵垢汙濁臭穢不淨居處嶮曲茨蕀
惡剌果實零落尠少微細極大苦惱
無有花果問云何果相似荅
苦他惡道苦　傷壽則短壽　外具不光澤
壞彼光澤故
苦他惡道苦者謂煞生令彼受苦得
惡道苦此是相似問煞何等陰為色
陰耶為五陰耶荅有說色陰以色可
斷壞故四陰非觸有說五陰四陰雖
非觸彼依色陰轉煞色陰亦煞彼如
瓶破則失乳問為煞無記為三種耶
荅有說無記以無記受刀杖故餘二
非觸又說一切三種如前說問煞何
陰過去耶未来現在耶若過去者彼
已滅若未来者不可得若現在者彼
刹那頃不住荅有說未来現在世住
壞未来和合又說未来現在以現在
受刀杖不相續陰滅傷壽則短命者
謂彼煞者斷彼命故而得短壽外具
不光澤壞彼光澤故者謂彼煞者壞
彼光澤故所得衆具悉不光澤一切
業道其所罹惡當知盜及邪婬離不

謂彼煞者斷彼命故而得短壽外具
不光澤壞彼光澤故者謂彼煞者壞
彼光澤故所得衆具悉不光澤一切
業道隨其所應當知盜及邪婬雖不
令彼苦以壞悕望故如不別離亦名
兩舌彼雖不惱亦名惡口已說業道
分差別令當說
謂現法果業　次受於生果　後果亦復然
當知分各定
三業現受生受後受現法受業者若
業此生作即此生熟名為現受若第
二生熟者名為生受第二生後熟者
名為後受或有欲令四業前三及不
定受前三者不轉不定者轉轉者謂
持戒等護故辟喻者說一切業轉乃
至無間彼說若無間不轉者亦无有
越第一有若越第一有者故知無間
業亦轉彼有說現法業不必現報熟
若熟者現法受非餘如是說者說八
業現法報或定不定乃至不定受業
亦如是是故彼說分定熟不定應作
四句或分定熟不定或熟定分不定
或分定熟亦定或非分定亦非熟定
間此四業幾一身種類種荅三除現
法受欲界四種業種色无色界亦如
是地獄趣四種不善業種善者三種
除現受業除餘趣具四種生欲界凡夫

隨此四業類一身種類答三除現
法受欲界四種業種色无色界亦如
是地獄趣四種不善業種善者三種
除現受業餘趣俱四種生欲界凡夫
欲愛未盡欲界四種若欲愛盡梵
天愛未盡若不退種性法者欲界三
種 除生受梵天亦三種除現受若
退種性法者梵天如前說欲界四種
善業種如是隨其義一切地生凡夫
聖人亦如是說已說現受等樂受今
當說
欲界中善業 及色界三地 說名為樂受
此亦定不定
欲界中善業及色界三地說名為樂
受者欲界善業得樂受及衆具報色
界乃至第三禪業皆得樂報問禪中
間業得何等報答有說初禪樂根此
非說以何毗曇說或業得心受非身
耶答有善無覺業又說禪中間業不
得受報唯有色心不相應行問此分
亦定耶答此亦定不定若定若不定
此四地中善皆有樂報
得不苦不樂 是說為上善 若受於苦報
是說不善業
得不苦不樂是說為上善者第四禪
地善業及无色地善業說不苦不
樂報以彼得不苦不樂受及衆具受

是說不善業

得不苦不樂是說為上善者第四禪 雜阿毗曇心論卷第二　第廿七丈

地善業及无色地善業說不苦不
樂報以彼得不苦不樂受及衆具故
問下地何故無不苦不樂報耶荅有
說下地麁而彼受細故下地不寂靜
而彼受寂靜故若下地作善業皆為
樂受故无有求不苦不樂受者雖不
求苦報以求樂故作惡行是故雖不
求而受苦報若受於苦報是說不善
業者不善業說苦報苦受果故非獨
業受報四陰五陰亦受報但業勝故
說業受報當知此亦定不定問幾種
受荅

所謂自性受　相應與報受　現前及境界
是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前
受境界受自性受者受也相應受者
受相應法報受者樂受等業現前受
者現在受如大因經說若樂受現在
前時二受則滅境界受者眼觸生覺
受色是攀緣義此五種受中當知說
報受非餘問世尊說黑報等四業云
何建立荅

色有中善業　是白有白報　黑白在欲中 雜阿毗曇心論卷第二　第廿八丈
俱黑說不淨

何建立答

色有中善業 是白有白報 黑白在欲中

雜阿毗曇心論卷第三 第十八張 廣

俱黑說不淨

色有中善業是白有白報者色界善
業一向无瞋恚離黑問无色界業勝
非色界何故不說答二報故色界受
中陰及生陰无色界唯有生陰如是
色無色可見不可見有對无對受報
又彼有三業五陰十善業道受報故
說黑白在欲中者欲界善業雜不善
業故是故說黑白又一身中二種業
可得亦二種報是故如是說非黑即
是白黑異相故俱黑說不淨者不善
業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙故
說黑及鄙賤可惡故說黑報唯鄙賤
黑非穢汙黑不染汙故

若有思能壞 彼諸業无餘 此說無閡道

謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第
四業此業不染汙故不黑不可樂故
不白不墮界故无報問何業幾思斷答

說有十二思 斷於黑報業 四思能斷白

雜阿毗曇心論卷第三 第十九張 廣

一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十
二思斷見道四法忍相應思及離欲
界欲八无閡道相應思四思能斷白
黑白思斷白業四禪離欲第九无閡

說有十二思斷於黑報業者黑業十
二思斷見道四法忍相應思及離欲
界欲八无閡道相應思四思能斷白
者四思斷白業初禪離欲第九无閡
道相應思乃至第四禪離欲亦尒以
善有漏法㝡後无閡道斷故一思二
俱離者欲界離欲第九無閡道相應
思滅黑業及黑白業問世尊說曲穢
濁此云何荅
曲者從諂起　穢從瞋恚生　欲生謂為濁
世尊之所說
曲者從諂起者諂者說曲於曲相法
所起業名為曲彼曲果故諂者以不直
故名為曲以諂所閡難出生死難入
涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種
穢穢自身及他身故瞋恚者名為穢
於穢相法所起業名為穢彼果故欲
生謂為濁世尊之所說者欲者染性
故名為濁若業欲所起名為濁彼果
故果似因說問幾種等起荅
等起有二種　因及彼剎那　如前所迴轉
此亦隨迴轉
等起有二種因及彼剎那者有二種
等起因等起者我當作所作彼剎那
等起者若心住作彼業問此二等起
何等為轉何等為隨轉荅轉者謂彼
前者彼因等起者名轉後者說隨轉

等起因等起者我當作所作彼剎那
等起者若心住作彼業問此二等起
何等為轉何等為隨轉荅轉者謂彼
前若彼因等起者名轉後者說隨轉
彼剎那等起說隨轉問六識身何等
為轉何等為隨轉荅

若識修道斷　在意有二種　五種心說一
餘則說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所
斷意識亦轉亦隨轉以彼俱能起業
故彼亦善不善无記彼善轉即善隨
轉不善无記亦如是無記者威儀工
巧彼威儀心轉即彼隨轉善穢汙心
現在前去者不然以速起故如旋火
輪工巧心亦如是前旦說報生心不
起身口業五種心說一者五識身說
隨轉受自作故非轉無思惟故餘則
說有漏者見道斷心說餘彼是轉能
為因等起故非隨轉不以見道斷心
等起身口業以微細故內向故若復
見道斷心等起身口業者彼業為見
道斷為修道斷為俱道斷若言見道
斷者無有色見道斷明无明相違故
若言修道斷者修道斷法而見道斷
心等起者此則不應若言俱斷者則
有可分此亦不然如契經說邪見人
身口業說是見支亦說因等起問可

若言修道斷者修道斷法亦見道斷
心等起者此則不應若言俱斷者則
有可分此亦不然如契經說邪見人
身口業說是見彼亦說因等起問何
等為淨答
一切妙行淨　無學身口滿　所謂意滿者
即是無學心
一切妙行淨者若所有妙行一切說
淨若身妙行是說身淨如是比問有
漏法有垢云何說淨答煩惱相違故
引導第一義淨故問云何滿答无學
身口滿無學身口妙行說滿所謂意
滿者即是无學心無學心說意滿牟
尼相故問以何等故色陰識陰說滿
非餘答麁細故心者第一義滿以身
口業比知心息增廣故煩惱熱不損
故意語不壞故是故說阿羅漢滿非
餘問妙行淨滿何差別答所作善故
說妙行清淨故說淨牟尼故說滿復
次愛果故說妙行離煩惱故說淨離
癡故說滿已說業業果今當說
相似說依果　報則不相似　淨以不淨果
是則說為報
依果者謂善生善如是比當知說自
分因報果者謂淨不淨果如前說報
因與果相似者謂依果不相似者善
不善因無記果

依果者謂善生善如是此當知說自
分因報果者謂淨不淨果如前說報
因與果相似者謂依果不相似者善
不善因無記果
所謂解脫果　離欲見真說　以功力所得
是說功用果
所謂解脫果離欲見真說者解脫果
謂斷也以功力所得是說功用果者
若果以功力所招及斷是說功用果
種種相諸法　其果唯一相　是說增上果
除前所起法
若多相諸法相似不相似唯一果謂
增上果謂所作因除前所起法者除
前生於後生非果問增上果功用果
何差別荅所作事成為功用果受用
為增上果謂種殖者有二果受用者
有增上果已揔說果若彼果是業有
令當說
有漏斷結業　五果是有果　无漏斷結道
彼則有四果
有漏斷結業五果是有果者世俗斷
結道彼業有五果彼後相似及增上
是依果彼業報是報果彼結斷是解
脫果彼所招及斷是功用果除自己
餘一切法是增上果无漏斷結道彼
則有四果者無漏斷結道彼業有四
果除報果餘果如前說

脫果彼所攝及斷是功用果除自己
餘一切法是增上果无漏斷結道彼
則有四果者無漏斷結道彼業有四
果除報果餘果如前說
不善業四果　亦餘善有漏　餘无漏有三
無記業亦然
不善業四果亦餘善有漏者不善業
四果除斷結道諸餘善有漏業謂方
便道解脫道勝進道及聞等慧此諸
業亦有四果除解脫果餘无漏有三
無記業亦然者除斷結无漏諸餘無
漏業及无記業有三果除報果及解
脫果
四二及三果　三四亦復二　三二三淨等
是說為業果
善業者以善法為四果除報果以不
善為二果功用及增上果以無記為
三果除依果及解脫果不善業者以
不善法為三果除報果解脫果以無
記法為四果除解脫果自分因遍因
以欲界身見邊見无記法為依果以
善為二果功用及增上果无記業者
以無記法為三果依果功用果增上
果以善為二果功用果及增上果以
不善為三果除報果解脫果
過去一切四　中未來亦然　中於中說二
未來亦生三

果以善為二果功用果及增上果以
不善為三果除報果解脫果
過去一切四 中未來亦然 中於中說二
未生未生三
過去一切四者過去業以一切三世
法為四果除解脫果不墮世故中未
來亦然者現在業以未來法為四果
如前說中於中說二者現在業以現
在法為二果功用果及增上果未生
未生三者未來業以未來法為三果
報果功用果增上果
自地自地四 或以他地二 若正思惟地
亦有解脫果
自地自地四者自地業以自地法為
四果除解脫果如欲界繫以欲界繫
乃至非想非非想亦如是或以他地
二者他地業以他地法為二果功用
果增上果若无漏業以他地無漏為
依果若正思惟地亦有解脫果者定
地或有解脫果謂无閡道所攝
皆以一切三 三二一復五 二二次第說
謂是學等業
學業以學為三果依果功用果增上
果以无學為三果亦如是以非學非
無學為三果解脫果功用果增上果
无學業以無學為三果依果功用果
增上果以非學非无學為二果功用

果以无學為三果亦如是以非學非
無學為三果解脫果功用果增上果
无學業以無學為三果依果功用果
增上果以非學非无學為二果功用
果增上果以學為一果增上果非學
非無學業以非學非无學為五果以
學為二果功用果增上果以無學為
二果亦如是
謂說三四一 四三及與二 四復一亦二
是說見等業
見道斷業以見道斷法為三果依果
功用果增上果以修道斷法為四果
除解脫果以無斷法為一果增上果
修道斷業以修道斷法為四果除解
脫果以无斷法為三果解脫果功用
果增上果以見斷法為二果功用果
增上果无斷業以无斷法為四果除
報果以見斷法為一果增上果以修
道斷法為二果功用果增上果已說
業有果身業口業四大造今當說
自地若有大 身口業所依 无漏隨力得
此即是彼果
自地若有大身口業所依者若欲界
身口業即欲界四大造色界初禪地
身口業即初禪四大造乃至第四禪
亦如是以墮界故煩惱合故無漏隨
力得此即是彼果者无漏身口業隨

身口業即欲界四大造色界初禪地
身口業即初禪四大造乃至第四禪
亦如是以墮界故煩惱合故無漏隨
力得此即是彼果者无漏身口業隨
所依力得即彼地四大造若生欲界
無漏初禪正受乃至第四禪彼身口
業即欲界四大造一切地生亦如是
不墮界故非煩惱合故若須陁洹斯陁
含阿那含果及向佛辟支佛聲聞波
羅蜜道法智比智品依欲界身現在
前彼一切業欲界四大造若依色界
身現在前彼一切業色界四大造學
生無色界依五地未来戒成就若先
彼地起无漏道即依彼地過去若彼
得阿羅漢果彼捨學戒得無學未来
依五地戒問世尊說三障此云何荅
無間无救業　廣生諸煩惱　惡道受惡報
障閡應當知
三障業障煩惱障報障謂障閡聖道
及聖道方便故說障除此三障餘法
雖為障然此三障五因緣易見易知
所謂處趣生果人彼業障者五无間
業所謂害父害母害阿羅漢壞僧出
佛身血此業報无間必生地獄中是
故說无間有二因緣故得无間背恩
義及壞福田彼害父母是背恩无間
餘者壞福田无間罪最大者所謂壞

偈身血此業報无間必生地獄中是
故說无間有二因緣故得无間背恩
義及壞福田彼害父母是背恩无間
餘者壞福田无間罪最大者所謂壞
僧次出佛身血次害阿羅漢次害母
次害父此義雜品當廣說煩惱障者
謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不
利應作四句勤而不利者數行軟煩
惱利而不勤者增上煩惱不數行亦
勤亦利者數行增上煩惱不勤不利
者不數行軟煩惱彼軟煩惱不利者
此說煩惱障以依軟結使有中依中
便增故若利煩惱不勤者非障以不
數行故若俱者一切惡不俱者一切
勝當知善根亦如是以行煩惱故建
立障非成就者以一切衆生等成就
煩惱故隨其所應彼煩惱障者當知
黃門氣嘘富蘭那等又復說難陁央
掘魔鬱鞞羅迦葉如是比以說力故
彼得見諦舍利弗等非其境界報障
者惡道處鬱單曰無想天處閻此障
何者最大惡答
所謂煩惱障　是說最大惡　无間業為中
報障則為軟
三障中煩惱障最大惡次業障次報
障以煩惱障能轉業障業障轉報障
故又說報障最大惡以一切因特可

報障則為軟
三障中煩惱障最大惡次業障次報
障以煩惱障能轉業障業障轉報障
故又說報障最大惡以一切因時可
轉果時不可轉故此則不然彼或有
煩惱障成就或業障或報障或煩惱
障業障或煩惱障報障無業障報
障俱成就以因果不俱故彼業障者三
方煩惱障報障者五趣問如所說无間
業其罪最大謂壞僧僧壞有何性答
謂不和合性　當知是僧壞　不隱沒無記
是不相應行
僧壞者是不和合性不隱沒无記不
相應行陰攝壞僧罪是妄語問何等
誰成就答
壞者則是僧　罪則壞僧人　彼受一劫報
无擇地獄中
壞者則是僧罪則壞僧人者僧成說
壞壞僧人成就罪彼受一劫報无擇
地獄中者壞僧罪无擇地獄中受一
劫報若作餘惡行種餘地獄報彼或
無擇彼後不能壞僧壞僧後作餘惡
行彼一切皆無擇地獄果若多行惡
行者所受身廣大而柔軟多受衆苦
餘无間業後不能壞僧者要族姓端
正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以
彼自立為大師故已成皆非僧上

行者所受身廣大而柔軟多受衆苦
餘无閒業後不能壞僧者要族姓端
正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以
彼自立為大師故犯戒者非增上問
云何壞僧荅
大師及是道　諸比丘異忍　破壞和合僧
所謂見行者
大師及是道諸比丘異忍破壞和合
僧者謂比丘起如是悕望提婆達多
是我大師非瞿曇彼所制五法是道
非八正當知是壞僧又說受籌見聞
俱增問何等人破僧荅謂見行增上
者見行人壞僧悪悕望故非愛行人
輕動故問為在家人壞僧為出家荅
比丘受具足比丘壞僧非在家非沙
弥非比丘尼若彼心住壞僧即彼心
是果六識身一一現在前壞僧覺亦
如是問何處壞僧為幾人荅
三方極少八　是則羯磨壞　閻浮提至九
是則法輪壞
三方極少八是則羯磨壞者三天下
羯磨僧壞極少者至八以四人名僧
非三故若於一住處界內二部僧各
別作布薩羯磨當知是僧壞問何處
壞法輪為幾人荅閻浮提至九是則
法輪壞閻浮提法輪壞非餘處以此

別作布薩羯磨當知是僧壊問何處
壊法輪為幾人荅閻浮提至九是則
法輪壊閻浮提法輪壊非餘處以此
有道則有異道若此有大師則有異
師極少至九人乃至二部各别有一
人僧所同者教僧者隨順者教无
慚無愧部謂提婆達也問為壊聖僧
為凡夫僧荅凡夫壊非聖人以正定
聚故不壊淨故又説得忍凡夫亦不
壊已入決定聖僧世尊不壊眷屬故
問住何分僧不壊荅
不結界前後　牟尼已涅槃　息肉未起時
及无第一雙　於此六時中　則無壊法輪
有六時僧不壊謂不結界結界因縁
前已説亦非前亦非後以此二分中
僧一味故亦非大師般涅槃後无異
師故亦非未起惡戒惡見息肉亦非
未建立第一雙以僧壊不經一宿別
住第一雙還和合故或有欲令七因
縁不壊謂大師在衆彼无威光故非
一切諸佛悉有壊僧由行故問此五
無間業何等最大惡荅
妄語破壊僧　於諸業最惡　第一有中思
是説最大果
妄語破壊僧於諸業最惡者壊僧妄
語是為最惡以轉法身故法身佛所

妄語破壞僧於諸業最惡者壞僧妄
語是為最惡以轉法身故法身佛所
重以彼廣方便轉故壞僧者惱亂大
衆故若僧壞未趣昇離生者不趣昇
離生亦无得果亦無坐禪學問思惟
業生大千世界法輪不轉若僧還和
合者未趣昇離生者趣昇離生及得
果離欲漏盡坐禪學問思惟業生大
千世界法輪復轉問此說妄語最大
罪又餘處說意業及邪見是諸大罪
有何差別答五無間罪中妄語為最
大三業中意業為最大五見中邪見為
最大復次報廣故妄語最大果惱大
衆故意業最大罪斷善根故邪見最
大罪問何等業最大果答第一有中
思是說最大果以彼思於非想非非
想處八万劫壽以報果故說解脫果
者金剛三昧相應思最大以彼思永
斷一切煩惱得果故又說一思種八
万劫然後多思成滿如畫師先以一
色作摸後布衆綵又說一時正受一
行一緣最多思現在前於中或有思
受十千劫壽有二十千劫四十千劫
壽者此說大劫數

雜阿毗曇心論卷第三